淮南天文訓補注

序

漢淮南王安招集八公大小山之徒作書

篇統

□慎高誘兩家今許注已佚

□許注錯雜其中天文訓者

□行之說多祖述於此高注

□之學非宿學世業不能通

□塘特取而爲之補注以淮

南所用爲顓頊歷信而有徵以八風配奇門亦足訂術

家休生相次之謬惟本書所言土生於午壯於戌死於

寅今即不用其說豈天事微渺其名以命之數以紀之

者皆出於人之所爲可隨時而轉易乎又太陰在四仲
歲星行三宿太陰在四鈎歲星行二宿四鈎之義高注
詳之三宿二宿高氏無注蓋本書後文太陰在丑歲星
舍尾箕太陰在寅歲星舍斗牛即二宿也太陰在子歲
星舍氐房心太陰在午歲星舍胃昴畢即三宿也錢氏
引左傳婺女元枵之維首以元枵次有三宿則大梁鶉
火大火亦必三宿其餘八次僅得二宿可知輾轉相證
似忘本書之已自注於後然淮南亦第就漢時十二宫
次舍言之揆之於今多有不合恭恒星東移約七十年
而差一度則亦未可膠柱而鼓瑟矣是書向無刻本適

余門人淡君春臺作字嘉定因囑令表章之淡君因與毛君嶽生陸君珣以莊本校字句之同異而付之梓錢氏為竹汀先生猶子好學深思甚著書卽此卷單行可以見其一斑識者無徒以陰陽五行家目之也

道光八年春安化陶澍

序

高誘注淮南其序謂深思先師之訓參以經傳道家之言比方其事爲之注解是知道家之書繇來已久夫天道遠人道邇言人則莫精于儒書談天則不得廢道藏昔班生謂道家本出史官蓋天文之學掌諸馮相原非異術也漢志七略有太壹雜子陰陽候歲雲氣星諸篇此其傳之古有專門名家迨其後唐都洛下閎皆爲方士之技而儒者鮮肄業及之矣易曰仰以觀于天文今一翹首莫不見七政二十八宿非必睿聖始得辨之也乃極探幽索隱之士其于晨夕縣象者弗能識其一二

是可嗟也官失而學在四夷叔重之注淮南其存于道藏者固宜嘗讀宋廬陵羅氏路史多援丹壺諸書爲證要亦汲古者旁搜之一道也澌亭之補注天文訓于高許二家之後此物此志夫夫律法算數之始也而日景律法之原也言天文者不能不讐算言算學者不能不求日景尺寸從黃鐘生卽從日景定淮南之訓天文而終之以律度者義蓋取諸此澌亭心知其意既精其業而注之且爲之圖說以章之其旨正其文博以視八公大小山大有逕庭矣讀是書者其毋以澌亭之學爲淮南學哉澌亭邃于經學以是舉賢書成進士亟請于銓

曹就教授南歸著書之歲月方多尙其以道藏證儒書
而勿使儒術淪于道流敢以是勗焉乾隆庚子六月二
十日嘉禾友人謝墉

序

漑亭進士以所著淮南天文訓補注上下二卷見示予讀而歎其晐洽其曰臣許慎記上者從道藏也予曩于道藏見是文而類之既而證以晁陳二家之書晁曰慎標其首皆曰閒詁陳云敘言誘少從同縣盧君受其句讀盧君者植也與之同縣則誘乃涿人又言建安十年辟司空椽除東郡濮陽令十七年遷監河東則誘漢末人也是皆與許叔重不合又嘗稽昭明文選李善注所引高誘淮南注校之卽今所傳道藏注本又卽以此卷九野一條屬呂覽正文而高注雖有詳略究無殊旨然

則許愼記上之文恐當闕疑矣溉亭且存此說他日有以訂定幸必寄示也乾隆庚子五月二十七日北平友人翁方綱

序

漑亭主人嘿而湛思有子雲之好一物不知有吉茂之耻讀淮南天文訓謂其多三代遺術今人鮮究其旨乃證之羣書疏其大義或意有不盡則圖以顯之洵足爲九師之功臣而補許高之未備者也嘗攷天之言文始于宣尼贊易言一陰一陽之謂道道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文則天文卽天道也經傳言天道者皆主七政五行吉凶休咎而言子貢億則屢中而猶謂性與天道不可得而聞則天道之微非箕子周公孔子不足以與此此子產譏裨竈焉知天道而梓愼

之見屈于叔孫昭子也然古者祝宗卜史亞于太宰馮
相保章官以世氏習其業者皆傳授有本非矯誣疑衆
五紀六物七衡九行子卯之忌具存昏旦之中可紀天
道不詔文亦在玆是以名卿學士就而咨訪以察時變
覩火流而知失閏望烏帑而識棄次入會之占驗于吳
楚玉門之策習于種蠡雖小道有可觀而夫子焉不學
詎如後之學者未窺六甲便衍先天不辨五行迺汨洪
範握算昧正負之目出門迷鉤繩之方也哉秦火以降
曲籍散亡淮南一篇略存古法漑亭爲引而伸之觸類
而長之讀之可上窺渾蓋宣夜之原旁究堪輿叢辰之

應但恐君山而外無好之者不免覆醬瓿之嘲爾竹汀居士大昕

自序

淮南鴻烈解有許愼高誘兩家注隋書經籍志竝列于篇至劉昫作唐書經籍志唯載高注則許注已佚于五季之亂矣而新唐書及宋史藝文志仍竝列兩家謂唐時許注猶存歐陽氏得其故籍以爲志可也宋時安得復有許注而修史志者猶采入之歟觀陳氏書錄解題有曰既題許愼記上而序文則用高誘然則許注既佚宋人以其零落僅存者羼入高注遂題許愼之名而其未羼入者仍名高注可知也要其冠以高誘之序則高注爲多矣今世所傳高氏訓解已非全書而明正統十

年道藏刊本首有高誘之序內則題太尉祭酒臣許慎記上一如陳氏所云是卽宋時羼入之本以校高注增多十三四其閒當有許注也夫以淮南王之博辯善文辭爲武帝所尊重復得四方賓客如九師八公者廣采羣籍作爲是書固已極魁瑋奇麗之觀而東漢兩大儒各以博識多聞之學事爲之證言爲之詁亦既疏解略盡矣道藏本雖不全而雜有二家之注在焉猶愈于訓解之止出一家而又爲庸妄子之所芟削者獨天文訓一篇道藏本未嘗增多訓解一字而中有誘不敏也之文其注亦遂簡略蓋此篇決出于誘之所注而誘于術

數未諳遂不能詳言其義耳然吾謂三代古術往往見于周禮左氏春秋傳史記律厤天官書中其可以相質證者賴有此篇儒者而弗明乎是即經史之奥旨何由洞悉而無疑也哉竊不自揆推以算數稽諸載籍于高氏所未及者皆詳言之亦時正其舛謬如天一元始正月建寅日月入營室五度天一以始建即是顓頊厤上元則天一當爲太一而高氏無注二十四時之變反覆比十二律故一氣比一音而注以十二月律釋之淮南元年太一在丙子冬至甲午立春丙子厤術所無蓋時已酉冬至脫其日名甲子自爲立春之日重言丙子本

與下文二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三相連即釋太一丙子之義而截立春丙子爲句闌以注語似立春僅去冬至四十二日此皆舛錯尤大者子之補注不爲高氏作疏正不妨直糾其失耳書成于己亥之夏戊申秋復改正數條遂繕爲定本焉乾隆五十三年九月九日嘉定錢塘序

淮南天文訓補注卷上　　後學錢塘述

漢太尉祭酒許慎記上　宏讀書志　謂記上而

陳振孫書錄解題謂今本皆署許注而詳序文卽是高誘是許注已久佚今莊刻道藏本正作高誘卽先生所列原注是也攷御覽文選注初學記所引許注皆與此注殊異先生補注旣間引許注與高注互見至高注無者或引許注以補其闕而于鍾律上下相生誘不敏也注下則補曰誘河東高氏名也注出其手故云耳叉先生自敘亦謂許注佚于五季叉云獨天文訓一篇道藏本未嘗增多訓解一字而中有誘不敝由之文其注亦遂簡略蓋此篇決出于誘之所注云云且先生補注于衍數多正高氏舛謬故自序復云予之補注不爲高氏作疏正不妨直糾其失耳是先生亦以此注屬高氏明矣卷首仍題曰許慎記上者始從明正統閒道藏刊本末及改正云

天文訓上

元注文者象也天先垂文象日月五星及彗孛皆謂以譴告一人故曰天文因以名篇

天墜未形

補曰墜籀文地

馮馮翼翼洞洞灟灟故曰太昭

元注馮翼洞灟無形之貌洞讀挺挏之挏灟讀以鐵頭斫地之钃也

補曰楚辭天問馮翼何象何以識之王逸注云言天地旣分陰陽運轉馮馮翼翼何以識知其形象乎

道始于虛霩

補曰霩古廓字說文霩雨止雲罷貌臣鉉等曰今別作廓非是

虛霩生宇宙宇宙生氣氣有漢垠

元注宇四方上下也宙往古來今也將成天地之貌也漢垠安重之貌也

補曰御覽卷一引作涯垠案漢莊刻本作涯云俗本作漢誤詳文義當以涯爲是

淸陽者薄靡而爲天

元注薄靡者若塵埃飛揚之貌

重濁者凝滯而為地

補曰黃帝素問陰陽應象大論曰積陽為天積陰為地故清陽為天濁陰為地

清妙之合專易

元注專一作摶（案摶莊刻本誤作專）

補曰專古通摶易夫乾其靜也專陸績作摶是也史記王翦傳專委于我徐廣曰專亦作摶今淮南注別本云一作專者傳寫誤天言合專者楚辭乘精氣之摶摶兮王逸云楚人名員曰摶也此其義也

重濁之凝結難

補曰結一作竭桒莊刻本正作竭

故天先成而地後定天地之襲精爲陰陽

元注襲合也精氣也

陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月日月之淫爲精者爲星辰天受日月星辰地受水潦塵埃昔者共工與顓頊爭爲帝怒而觸不周之山

元注共工官名霸于伏羲神農之閒其後子孫任智刑以強故與顓頊黃帝之孫爭位不周山在西北也

天柱折地維絕天傾西北故日月星辰移焉

元注傾高也原道言地東南傾傾下也此先言傾西北明其高也

地不滿東南故水潦塵埃歸焉

補曰事見列子湯問篇古蓋天之說也祖暅天文錄云古人言天地之形者有三一曰渾天二曰蓋天三曰宣夜蓋天之說又有三體一云天如車蓋遊乎八極之中一云天形如笠中央高而四邊下一云天如欹車蓋南高北下南高北下即東南高西北下也禹所受地說書曰崑崙東南方五千里名曰神州帝王居之河圖括地象曰地部之位起形高大者有崑崙

山其山中應于天居最中八十一域布繞之中國東南隅居其一分此亦蓋天之說然則中國地西北高東南下蓋天既以天爲東南高西北下地又西北高東南下于是以天之西北爲傾地之東南爲不足楊烱渾天賦曰有爲蓋天之說者曰天則西北既傾而三光北轉地則東南不足而萬穴東流其明證也古言天雖有三家太初以後始用渾天其前皆蓋天也淮南亦主蓋天故特載其說王充作論衡不信蓋天其說日篇云鄒衍曰方今天下在地東南名赤縣神州天極爲天中如今天下在地東南視極當在西北

今正在北方今天下在極南也不知天以辰極為中
地以崑崙為中二中相值俱當在人西北人居崑崙
東南視辰極則在正北者辰極在天隨人所視方位
皆同無遠近之殊處高故也崑崙在地去人有遠近
則方位各異處卑故也不妨今天下在極南自在地
東南隅矣案崑崙所在其說不一酈道元以為是阿
耨達大山劉元鼎以為卽悶摩黎山蒲蔡都實又謂
是亦耳麻莫不剌山但此諸山本不名崑崙特中國
人名之耳中國自有崑崙山山無別名者是禹貢崑
崙屬雍州漢書地理志金城郡臨羌西北塞外有西

王母石室西有弱水崑崙山祠續漢書郡國志金城
郡臨羌有崑崙山十六國春秋前凉録馬岌傳云岌
上言酒泉南山卽崑崙之體也周穆王見王母樂而
忘歸卽謂此山此山上有石室王母堂珠璣鏤飾煥
若神宮禹貢崑崙山在臨羌之西卽此明矣然則崑
崙近在雍州之西北隅故爾雅言西北之美者有崑
崙之球琳琅玕焉卽山海經穆天子傳所言崑崙皆
謂此山也太史公曰自張騫使大夏之後也窮河源
惡睹所謂崑崙者乎葢譏武帝舍近求遠非謂無崑
崙也故曰言九州山川尚書近之矣晉鴻臚卿張匡

鄴使于闐作行程記云玉河在于闐城外其源出崑崙西流一千三百里至于闐界牛頭山然則崑崙在于闐東明卽臨羌之崑崙蓋天家見中國之山唯此最高用爲地中以應辰極故曰天如欹車蓋周禮說冬至祀天皇大帝夏至祀崑崙亦卽此意若神州之神祭于建申之月猶祭感生之帝于建寅之月以神州在地東南隅非大地故也楚辭天問曰斡維焉繫天極焉加八柱何當東南何虧康回馮怒地何故以東南傾南北順橢其衍幾里崑崙縣圃其尻安在四方之門其誰從焉西北辟闢何氣通焉此皆據楚先

王廟之所圖而問之知淮南所說其傳古矣注川下

傾爲高則天北高南下傾可言下亦可言高唯所命

之而已

天道曰圓地道曰方方者主幽圓者主明明者吐氣者

也是故火曰外景幽者含氣者也是故水曰內景吐氣

者施含氣者化是故陽施陰化

補曰以上皆見大戴禮曾子天圓篇蓋孔氏微言也

天圓地方之義曾子答單居離言之曰天之所生者

上首地之所生者下首上首之謂圓下首之謂方如

誠天圓而地方則是四角之不揜也此即渾天之理

而蓋天亦然周髀算經曰圓出于方方出于矩環矩以爲圓合矩以爲方方屬地圓屬天天圓地方趙君卿注云物有方圓數有奇耦天動爲圓其數奇地靜爲方其數耦此配陰陽之義非實天地之體也足與曾子相備火曰外景水曰內景者周易離爲火崔憬曰取卦陽在外象火之照也坎爲水宋衷曰卦陽在中內光明有似于水是也

天之偏氣怒者爲風地之含氣和者爲雨陰陽相薄感而爲雷

元注薄迫也感動也

激而爲霆亂而爲霧陽氣勝則散而爲雨露

元注散霧散也

陰氣勝則凝而爲霜雪羽毛者飛行之類也故屬于陽

介鱗者蟄伏之類也故屬于陰日者陽之主也是故春

夏而羣獸除案春夏而羣獸除之而莊刻本作則

元注除冬毛微墮也

日至而麋角解

元注日冬至麋角解月夏至鹿角解

月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而蠃蛖膲

元注宗本也減少也膲肉不滿言應陰氣也膲讀若

物醮少醮之

補曰一本云讀若物少之醮也語較明案醮莊刻本作膲讀若物醮炒之醮也與此異

火上蕁

元注蕁讀若葛覃之覃案莊刻本無若字

補曰蕁當爲㸑有司徹云乃㸑尸俎注㸑溫也古文㸑皆作蕁記或作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也案今春秋傳作尋是尋㸑古今字蕁又尋之借也注讀爲覃又卽燂字說文云燂火熱也从火覃聲覃燂聲同故讀從之

水下流故鳥飛而高魚動而下本標相應

元注標讀刀末之標

故陽燧見日則燃而爲火

元注陽燧金也取金杯無緣者熟摩令熱日中時以當日下以艾承之則燃得火也

補曰論衡率性篇陽燧取火于天五月丙午日中之時銷鍊五石鑄以爲器磨礪生光仰以向日則火來至

方諸見月則津而爲水

元注方諸陰燧大蛤也熟摩令熱月盛時以向月下

則水生以銅盤受之下水數滴先師說然也

補曰舊唐書禮儀志引作下水數石出于李敬貞所竄易方諸下水不得有數石也御覽引有許愼注云諸珠也方石也以銅盤受之下水數升高所云先師說殆謂此案誘自序云自誘之少從故侍中同縣盧君受其句讀誦舉大義又云深思先師之訓爲之注解盧君者植也誘所云先師當是盧植周禮秋官司烜氏掌以夫遂取明火于日以鑒取明水于月注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸攷工記金錫半謂之鑒燧之齊是二器俱用金也方諸亦有用石者萬畢術方諸取水注云形若杯台以五石是也依本注陽燧爲

鏡方諸爲蚌符子曰鏡以曜明故鑑人蚌以含珠故內照曜明故能取火含珠故能下水義可知也方諸一名蚌鏡故古謂之鑒案御覽引許慎注如此又引高誘注與此本同知高許兩家注本元別先生所列元注係高注無疑後引許注者復有數條義亦如是

虎嘯而谷風生龍舉而景雲屬

元注虎土物也風木氣也木生于土故虎嘯而谷風至龍水物也雲生水故龍舉而景雲屬屬會也案虎土物也御覽引作虎陽獸也與此異

補曰初學記引高誘注云虎陽獸與風同類與此注異疑此出許慎也管輅別傳云龍者陽精以潛爲陰

幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲夫虎者陰精而居于陽依木長嘯動于巽林二氣相感故能運風

麒麟鬭而日月食

補曰御覽引許慎注云麒麟獨角之獸故與日月相

符案莊刻本引許慎注云麒麟大角獸與此異

鯨魚死而彗星出

補曰初學記引許慎注云彗除舊布新也

蠶珥絲而商絃絕

元注蠶老絲成自中徵外視之如金精珥表裏見故

曰珥絲一曰弄絲于口商音淸絃細而急故先絕也

賁星墜而勃海决案莊刻本渤作勃勃渤古今字耳

元注賁星客星又作孛星墜隕也激大也决溢也

人主之情上通于天故誅暴則多飄風

元注暴虐也飄風迅也

枉法令則多蟲螟

元注食心曰螟穀之災也

殺不辜則國赤地

元注赤地旱也

令不收則多淫雨

元注干時之令不收納則久雨爲災
四時者天之吏也日月者天之使也星辰者天之期也
元注期會也
虹蜺彗星者天之忌也
元注雄爲虹雌爲蜺也虹者雜色也忌禁也
天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里
元注九野九天之野也一野千一百一十一隅也
五星八風二十八宿
元注五星歲星熒惑鎮星太白辰星也八風八卦之
風也二十八宿東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女

虛危室壁西方奎婁胃昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫也

五官六府

元注五官五行之官六府加以穀

補曰六府具下卽時則訓之六合也非左傳所說夏書六府

紫微太微軒轅咸池四宮天阿案原寫本作四宮莊刻本作四守其應作四守之義見下四宮者所以為司賞罰句補注文此處作四宮為是

元注皆星名下自解

何謂九野

補曰此所說皆引呂氏春秋有始覽之文因采高誘彼注補之

中央曰鈞天其星角亢氐

元注韓鄭之分野也

補曰高誘云鈞平也爲四方主故曰鈞天角亢氐東方宿韓鄭分野

東方曰蒼天其星房心尾

補曰高誘云東方二月建卯木之中也木青色故曰蒼天房星尾東方宿房心宋分野尾箕燕分野

東北曰變天其星箕斗牽牛

元注陽氣始作萬物萌芽故曰變天尾箕一名析木燕之分野斗吳之分野牽牛一名星紀越之分野案莊刻本陽氣始作十四字在越之分野句下與此異

補曰彼注云東北水之季陰氣所盡陽氣所始萬物向生故曰變天斗牛北方宿尾箕一名析木之津燕之分野斗牛吳越分野

北方曰元天其星須女虛危營室

元注虛危一名元枵齊之分野

補曰彼注云北方十一月建子水之中也水色黑故曰元天婺女亦越之分野虛危齊分野營室衞分野

西北方曰幽天其星東壁奎婁

元注幽陰也西北季秋將即于陰故曰幽天也營室東壁一名豕韋衛之分野奎婁一名降婁魯之分野

案豕韋莊刻本作承韋疑彼誤也

補曰彼注云西北金之季也將即太陰故曰幽天東壁北方宿一名豕韋衛之分野奎婁西方宿一名降婁魯之分野

西方曰顥天其星胃昴畢

元注顥白也西方金色白故曰顥天或作昊昴畢一名大梁趙之分野

補曰彼注云西方八月建酉金之中也金色白故曰
顥天昴畢西方宿一名大梁趙之分野
西南方曰朱天其星觜嶲參東井
元注朱陽也西南爲少陽故曰朱天觜嶲參一名實
沈晉之分野
補曰彼注云西南火之季也爲少陽故曰朱天觜嶲
參一名實沈晉之分野東井南方宿一名鶉首秦之
分野
南方曰炎天其星輿鬼柳七星
元注柳七星周之分野一名鶉火案七星下原寫本有張字莊刻本無

張宿分野在下東南方此當是衍字今删

補曰彼注云南方五月建午火之中也火曰炎上故曰炎天輿鬼南方宿秦之分野柳七星南方宿一名鶉火周之分野

東南方曰陽天其星張翼軫

元注東南純乾用事故曰陽天翼軫一名鶉尾楚之分野

補曰彼注云東南木之季也將卽太陽純乾用事故曰陽天張翼軫南方宿張翼周之分野翼軫一名鶉尾楚之分野

何謂五星

補曰春秋運斗樞云太微宮中有五帝座星河圖云蒼帝神名靈威仰赤帝神名赤熛怒黃帝神名含樞紐白帝神名白招拒黑帝神名汁光紀春秋文曜鉤云赤熛怒之神為熒惑位南方禮失則罰出塡黃帝含樞紐之精其體璇璣中宿之分也尙書攷靈曜云歲星木精熒惑火精鎭星土精太白金精辰星水精也然則五緯即是五帝常居太微則曰帝運行周天則曰緯耳文曜鉤又言東宮蒼帝其精爲龍南宮赤帝其精爲朱鳥西宮白帝其精白虎北宮黑帝其精

元武則五帝布精四方又爲二十八宿矣淮南言五星有五方五帝五佐五神五獸其五帝五佐乃人神之配天神者則五方當謂五行五獸即二十八宿及軒轅知獸有軒轅者以史記言軒轅黄龍體故也

東方木也其帝太皡

元注太皡伏犧氏有天下號也死託祀于東方之帝也

補曰周禮小宗伯兆五帝于四郊康成云五帝蒼曰靈威仰太昊食焉月令注云此蒼精之君

其佐勾芒

補曰高誘呂氏春秋正月紀注云勾芒少昊氏之裔子曰重佐木德之帝死爲木官之神然重亦託祀也墨子明鬼篇曰昔者鄭穆公當晝日中處于廟有神人入門而左鳥身素服三絶面狀正方鄭穆公再拜稽首曰敢問何神曰予爲勾芒山海經東方勾芒鳥身人面乘兩龍郭璞注木神也方面素服知天神自有勾芒重爲木正故亦曰勾芒月令注云木官之臣

執規而治春其神爲歲星其獸蒼龍其音角其日甲乙

元注木色蒼蒼龍順其色也角木也甲乙皆木也

補曰史記律書九九八十一以爲宮三分去一五十

四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十
八以爲羽三分益一六十四以爲角卽黃鍾爲宮林
鍾爲徵太簇爲商南宮爲羽姑洗爲角也以之分屬
五時則春姑洗應夏林鍾應長夏黃鍾應秋太簇應
冬南呂應此止就黃鍾一宮言之也十二月各用其
律則太簇爲無射之角夾鍾爲應鍾之角姑洗爲黃
鍾之角以春三月應中呂爲無射之徵蕤賓爲應鍾
之徵林鍾爲黃鍾之徵以夏三月應夷則爲蕤賓之
商南呂爲林鍾之商無射爲夷則之商以秋三月應
應鍾爲太簇之羽黃鍾爲夾鍾之羽大呂爲姑洗之

羽以冬三月應而黃鍾之宮獨應于長夏其義可知

至以十日配四時亦有二義一由日行所在尚書攷

靈曜云萬世不失九道謀康成注引河圖帝覽嬉曰

黃道一靑道二出黃道東赤道二出黃道南白道二

出黃道西黑道二出黃道北日春東從靑道夏南從

赤道秋西從白道冬北從黑道也隋志云晉侍中劉

智云昔者聖王正厤明時作圓蓋以圖列宿極在其

中迴之以觀天象分三百六十五度四分度之一以

定日數日行于星紀轉迴右行故規圓之以爲日行

道欲明其四時所在故于春也則以爲靑道于夏也

則以爲赤道于秋也則以爲白道于冬也則以爲黑道四季之末各十八日則以爲黃道此一義也一由月體所象虞翻周易注云甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水陰陽相薄而戰乎乾故曰五位相得而各有合參同契云三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉就緒巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其朋壬癸配甲乙乾坤

括始終又一義也乾坤卽靑道艮兌卽赤道坎離卽黃道震巽卽白道天地卽黑道旣曰從靑道而甲乙在東方則其日甲乙矣此二義固相因也其餘倣此日名甲乙者月令注云乙之言軋也日之行春東從靑道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉

南方火也其帝炎帝

元注帝少典之子也以火德王天下號曰神農死託祀于南方之帝

補曰小宗伯注云赤曰赤熛怒炎帝食焉月令注云

此赤精之君神也

其佐朱明

元注舊說云祝融

補曰爾雅釋天云夏爲朱明故淮南以爲南方之帝佐山海經曰南方祝融獸身人面乘兩龍郭璞注火神也楚辭九歎云絶廣都以直指兮歷祝融于朱冥冥明聲相近是朱明卽祝融也月令注云火官之臣

執衡而治夏其神爲熒惑其獸朱鳥

元注熒惑五星之一也朱鳥朱雀也

其音徵其日丙丁

元注徵火也丙丁皆火也

補曰月令注云丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大又因以爲日名焉

中央土也其帝黃帝

元注黃帝少典之子也以土德王天下號曰軒轅氏死託祀于中央之帝

補曰小宗伯注云黃曰含樞紐黃帝食焉月令注云此黃精之君

其佐后土

補曰月令注云土官之臣

執繩而制四方其神爲鎭星其獸黄龍

元注土色黄也

其音宫其日戊己

元注宫土戊己土也

補曰史記天官書黄鍾宫桼六十律始于戊子則己丑爲林鍾徵丑衝未故林鍾爲六月律林鍾徵也其宫黄鍾筭律宫生徵亦徵生宫六倍黄鍾即九倍林鍾是也宫徵相生律吕之要盡矣律中黄鍾之徵者唯六月故兼中黄鍾之宫由此推之十二月律各自

爲徵卽各有其宮不言者非宮徵之始也五行土寄王于未申故坤爲土而位西南宮土音也六月中之必矣日名戊己者月令注云戊之言茂也己之言起也日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者屈抑而起故因以爲日名焉

西方金也其帝少昊

元注少昊黃帝之子青陽也以金德王號曰金天氏死託祀于西方之帝

補曰小宗伯注云白曰白招拒少昊食焉月令注云此白精之君

其佐蓐收

補曰高誘呂氏春秋七月紀注云少昊氏裔子曰該皆有金德死託祀爲金神然晉語云虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立于西阿公懼而走覺召史嚚而占之曰如君之言則蓐收也山海經云西方蓐收左耳有蛇乘兩龍郭璞注金神也明蓐收本天神該爲金正故亦名蓐收月令注云金官之臣

執矩而治秋其神爲太白其獸白虎其音商其日庚辛

元注商金也庚辛皆金也

補曰月令注云庚之言更也辛之言新也日之行秋

西從白道成孰萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀

實新成人因以爲日名焉

北方水也其帝顓頊

元注顓頊黃帝之孫以水德王天下號曰高陽氏死

託祀于北方之帝也

補曰小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注云

此黑精之君

其佐元冥

補曰高誘注十月紀云元冥水官也少昊氏之子曰

循爲元冥師死祀爲水神然山海經云北方禺強人

面鳥身珥兩青蛇踐兩青蛇郭璞注云元冥水神也
莊周曰禺彊立于北極則元冥本天神循爲水正因
得是名月令注云水官之臣
執權而治冬其神爲辰星其獸元武其音羽其日壬癸
元注羽水也壬癸皆水也
補曰月令注云壬之言任也癸之言揆也日之行冬
北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任于下揆
然萌芽又因以爲日名焉
太陰在四仲則歲星行三宿
元注仲中也四仲謂太陰在卯酉子午四面之中也

補曰楊泉物理論曰歲行一次謂之歲星

太陰在四鈎則歲星行二宿

元注丑鈎辰申鈎己寅鈎亥未鈎戌謂太陰在四角

補曰此以四辰成一鈎也本或作亥鈎戌者非此太

陰謂歲陰周禮保章氏注歲星爲陽右行于天太歲

爲陰左行于地十二而小周鄭所謂陰據太歲對歲

星言之尙非謂歲陰此歲陰則歲雌也旣太歲歲星

行有左右則與斗建日躔無異故樂說云歲星與日

常應太歲月建以見謂歲星與日同次之月其斗所

建之辰常有太歲也古人視歲星以知太歲因以太

歲名年爾雅太歲在甲曰閼逢太歲在寅曰攝提格
是也至西漢時復因太歲而知歲陰命其時所用顓
頊厤上元爲太歲甲寅推前三百三十八算而得太
陰甲寅于六十干支後三十八算于十二辰則後二
算必三百三十八算者略以五星通率推得之其氣
朔則正月朔旦啟蟄也故天官書曰攝提格歲歲陰
左行在寅歲星右轉居丑丑爲星紀日月五星于是
始故治厤者必用此爲十二次之首卽以爲歲陰在
攝提格之歲其太歲則在子是以孝武太初元年太
歲在丙子而詔以爲復得焉逢攝提格之歲蓋用歲

陰名也小司馬不知其義遂謂史漢厤法不同誤矣歲星在丑歲陰在寅則歲星在子歲陰在卯歲星在酉歲陰在午可知由是一左一右周行十二辰歲星居四仲歲陰亦必居四仲歲星居四鈎歲陰亦必居四鈎但視歲星可知歲陰淮南由太陰以推歲星義正同也必仲有三宿鈎止二宿者左傳言婺女元枵之維首又言元枵虛中也則危爲元枵之次末元枵有次三宿則大梁鶉火大火亦必三宿其餘八次僅得二宿可知此宿次傳自周秦之代故淮南以爲言也後漢鄭康成說周易爻辰亦用之

二八十六

補曰歲星在四鈎積八歲行十六宿

三四十二

補曰歲星在四仲凡四歲行十二宿

故十二歲而行二十八宿

補曰卽一周也康成依三統法謂之小周小周者漢志云水金相乘爲十二是謂小周小周乘巛策爲一千七百二十八是爲大周木三金四乘爲十二卽仲三鈎二之義也十二周天而超一辰其積百四十四卽巛策十二超辰而爲一終其積千七百二十八故

以小周乘巛策而爲大周也三統之法分一次爲百四十五分歲星歲行一次又剩行一分積百四十四歲而剩行分竟故有超辰大衍厤議謂昔僖公六年歲陰在卯星在析木昭公三十二年亦歲陰在卯而星在星紀故三統厤因以爲超辰之率是也星有超辰則太歲歲陰隨之俱超故太歲歲陰皆當以歲星爲宗不當遠以六十年周定其歲名東京順帝時妄謂歲無超辰遂以滿六十甲子爲靑龍一周且置太陰不講矣康成云然則今厤太歲非此也謂太歲不應歲星

日行十二分度之一歲行三十度十六分度之七十二歲而周

補曰古歲星無超辰故以十二歲爲通率星有見伏留逆則略之矣歲星見月爲太歲所在則一見伏必十三中氣有奇而十二歲有十一見伏法以十二歲之積日剖爲十一分卽得一見伏之月數一見盡一歲于是伏日內減去一歲日餘卽伏日也依此推之十二歲積四千三百八十三日每見伏有三百九十八日十一分日之五其伏日則三十三日二十刻又十一分之五也其見伏行度亦以周天分爲十一分

得每分三十三度二千分又十一分之五以一次三十度四千三百七十五分減之餘二度七千六百七十五分卽伏行度也欲知歲行分者古厤度分母四是乘爲十六以通周天三百六十五度四分一得五千八百四十四爲實以十二次爲法除之得四百八十七又用爲實以十六爲法除之得三十度不盡七卽一歲歲星所行度分也然則一次有四百八十七分故歲有餘分七積十二次而五千八百四十四分盡故十二歲而周天也欲知度行日者以五千八百四十四爲一度之積分四百八十七爲一日之行分

以日分除度分得十二無餘分是十二月行一度也

如是計之歲星一見行盡一次見後伏三十日十六

分日之七而復見積十二歲而有十一見則周天也

熒惑

補曰天官志云其精爲風伯惑童兒歌謠嬉戲也

常以十月入太微受制而出行列宿司無道之國爲亂

爲賊爲疾爲喪爲饑爲兵出入無常辯變其色時見時

匿

元注此皆所以譴告人君

補曰熒惑亦以五千八百四十四爲實計十匹終有

十六周天即以實爲積度如十四而一得一終行四百十七度十四分度之六欲知星行與歲日俱終者則三十二歲有十五終也因倍實以爲積日如十五而一得七百七十九日十五分日之三也其一見六百三十二日行三百度餘即伏行日度通率二十八日行十五度十月入太微受制者熒惑在陬訾太微在鶉尾一歲可行百九十二度則近太微矣

鎮星以甲寅元始建斗歲

補曰此太歲在甲寅非太陰也時用顓頊厤人正月五星會陬訾之次太歲正在甲寅若太陰在甲寅歲

星必在星紀矣

鎭星一宿當居而弗居其國亡土未當居而居之其國益地歲熟日行二十八分度之一歲行十三度百一十二分度之五二十八歲而周天

元注鎭星一徧

補曰鎭星亦以五千八百四十四爲實十六乘二十八爲法得歲行十三度四百四十八分度之二十分各四除之卽百十二分之五也鎭星歲一見伏見三百三十日行八度伏三十五日四分日之一行五度百十二分之五也

太白元始以正月甲寅

補曰正月甲寅者甲寅歲人正月之名也古歲月俱首甲寅爲建首人正之定法紀年用太陰太歲皆同太初元年月名畢聚用太陰紀年之甲寅月也顓頊厤元首月名畢陬用太歲紀年之甲寅月也自用天正爲首月而歲月俱始甲子矣又甲寅爲正月朔旦立春之日卽顓頊厤去千一百四十算其冬至則己巳也

與熒惑晨出東方二百四十日而入入百二十日而夕出西方

補曰入百二十日非是晉灼漢書注改作四十日亦非

二百四十日而入入三十五日而復出東方出以辰戌入以丑未當出而不出未當入而入天下偃兵當入而不入當出而不出

補曰天官書作未當出而出宜從之

天下興兵

補曰太白八歲而出入東西各五則一歲十六分歲之六而晨夕各一見伏此以五百八十四日四十刻爲兩見日數也兩見四百八十日餘爲兩伏日晨伏

不足九十日夕伏十六日云入百二十日入三十五

日者皆誤

辰星正四時

補曰宋均元命包注云辰星正四時之法得與北辰

同名也

常以二月春分效奎婁以五月夏至效東井輿鬼以八

月秋分效角亢以十一月冬至效斗牽牛

元注效見案效莊刻本文注皆作効說文無効字玉篇云効俗效字此本作效是

出以辰戌入以丑未晨候之東方夕候之西方一時不

出其時不和四時不出天下大饑

元注穀不熟爲饑也 案饑莊刻本作飢飢餓也饑穀不熟也兩字訓異依此注之義自應作饑

補曰辰星百六十年有五百十二終以五千八百四十四日十倍之爲實三十二乘十六爲法法除實得百十四日五百十二分日之七十二爲晨夕兩見伏之日數兩見八十日餘卽兩伏日伏皆十七日有奇而見歲有六見伏有奇則四仲月俱得有辰星故可

以正四時

何謂八風

補曰河圖括地象云天有八氣地有八風易緯云八

節之風謂之八風春秋攷異郵云八風殺生以節翺翔

距冬至四十五日條風至案莊刻本距字下有日字

元注艮卦之風一名融爲笙也

補曰史記律書云條風居東北主出萬物條之言條治條治萬物而出之故曰條風呂氏春秋有始覽云東北曰炎風高誘曰炎風艮氣所生一曰融風是條風即炎風融與炎聲相轉條者調也調即融矣周語云先立春五日瞽告有協風至亦即此風也易通卦驗云立春條風至宋均注云條風者條建萬物之風

是也樂說云艮主立春樂用塤此云笙者服虔左氏傳注艮音匏其風融匏即笙八風于遁甲爲八門條風當生門

條風至四十五日明庶風至

元注震卦之風也爲管也

補曰律書云明庶風居東方明庶者明衆物之盡出也易通卦驗云春分明庶風至有始覽云東方曰滔風高誘曰震氣所生一曰明庶風是古名明庶風曰滔也樂說云震主春分樂用鼓此云管者服虔云震音竹其風明庶竹即管明庶風當傷門

明庶風至四十五日清明風至

元注巽卦之風也爲柷也

補曰律書云清明風居東南維主風吹萬物而西之彰通卦驗云立夏清明風至有始覽云東方曰薰風高誘云薰風或作景風巽氣所生一曰清明風是也樂說巽主立夏樂用笙此云柷者服虔云巽音木其風清明木卽柷清明風當杜門

清明風至四十五日景風至

元注離卦之風也爲絃也

補曰律書云景風居南方景者言陽氣道竟故曰景

風通卦驗云夏至景風至有始覽曰南方曰巨風高誘注離氣所生一曰凱風詩曰凱風自南然巨大也景亦大也故巨風爲景風也樂說云離主夏至樂用絃服虔云離音絲其風景絃郎絲也八音唯離兌無異說景風當景門

景風至四十五日涼風至

元注坤卦之風爲塡也

補曰律書云涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也通卦驗云立秋涼風至有始覽云西南曰凄風高誘注坤氣所生一曰涼風是也樂說坤主立秋樂用

磬此爲塤者服虔云坤音土其風凉土即塤凉風當
死門

凉風至四十五日閶闔風至

元注兌卦之風也爲鍾也

補曰律書云閶闔風居西方閶者倡也闔者藏也言
陽氣導萬物闔黃泉也通卦驗云秋分閶闔風至有
始覽云西方曰颼風風高誘云兌氣所生一曰閶闔風
是也樂說兌主秋分樂用鍾服虔云兌音金其風閶
闔金即鍾閶闔風當驚門

閶闔風至四十五日不周風至

元注乾卦之風也爲磬也

補曰律書云不周風居西北主殺生攷異郵云不周者不交也陽陰未合化也通卦驗云立冬不周風至有始覽曰西方曰厲風高誘云乾氣所生一曰不周風是也樂說乾主立冬樂用柷敔此云磬者服虔云乾音石其風不周石卽磬不周風當開門

不周風至四十五日廣莫風至

元注坎卦之風也爲鼓也

補曰易緯云八節之風謂之八風立春條風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至

秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至律書云廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫通卦驗云冬至廣莫風至有始覽曰北方曰寒風高誘云坎氣所生一曰廣莫風是也樂說坎主冬至樂用管此云鼓者服虔云坎音革其風廣莫革卽鼓也所以有此四十五日之距者攷異郵云陽立于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦八風距同各四十五日也廣莫風當休門

條風至則出輕繫去稽留

元注立春故出輕繫

明庶風至則正封疆修田疇

元注春風播穀故正封疆治田疇也案正封疆莊刻本作正疆界

清明風至則出幣帛使諸侯

元注立夏長養布恩惠故幣帛聘問諸侯也

景風至則爵有位賞有功

元注夏至陰氣在下陽盛于上象陽布施故賞有功封建侯也

涼風至則報地德祀四郊

元注立秋節農乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也

閶闔風至則收縣垂琴瑟不張

元注秋分殺氣國君憯愴故去鍾磬縣垂之樂也

不周風至則修宮室繕邊城

元注立冬節土工其始故治宮室繕修邊城備寇難也

廣莫風至則閉關梁決刑罰

元注冬閉藏不通關梁也刑罰疑者于是順時而決之

補曰文亦見通卦驗惟以爵有位爲辯大將以閉關梁決刑罰爲誅有罪斷大刑

何謂五官東方爲田南方爲司馬西方爲理北方爲司

空中央爲都

元注田主農司馬主兵理主獄司空主土都爲四方最也

補曰春秋繁露云木者司農也火者司馬也金者司徒也水者司寇也又云東方者木農之本司農尚仁南方者火也本朝司馬尚智中央者土君官也司營尚信西方者金大理司徒也司徒尚義北方者水執法司寇也司寇尚禮彼所說即此五官此司空即彼之司寇故彼又云百工惟時以成器械然則水土同官

何謂六府子午丑未寅申卯酉辰戌巳亥是也

補曰時則訓云孟春與孟秋爲合仲春與仲秋爲合季春與季秋爲合孟夏與孟冬爲合仲夏與仲冬爲合季夏與季冬爲合卽六府也

太微者太一之庭也

元注太微星名也太一天神也

補曰春秋元命包云太微爲天庭五帝合明天官書云南宮朱鳥權衡衡太微三光之庭集解孟康曰軒轅爲權太微爲衡索隱宋均曰太微天帝南宮也然太微主式法故爲衡衡辰在巳王者象之立明堂于其

地也

紫宮者太一之居也

補曰天官書云中宮天極星其一明者太一常居也匡之環衞十二星籓臣皆曰紫宮索隱曰案春秋合誠圖云紫宮大帝室太一之精也元命包云紫之言此也宮之言中也言天神運動陰陽開閉皆在此中也又晉書天文志云鉤神口中一星曰天皇大帝其神曰耀魄寶主御羣神執萬神圖天一星在紫宮門右星內天帝之神也主戰鬬知人吉凶者也太一星在天一南相近亦天帝之神也主使十六神知風雨

水旱兵革饑饉疾疫災害之國也然紫宮太一卽耀
魄寶故隋志云北極大星太一之坐也義與史記合

軒轅者帝妃之舍也

補曰天官書云權軒轅軒轅黃龍體前大星女主象
旁小星御者後宮屬索隱曰援神契云軒轅十二星
後宮所居石氏星贊以軒轅龍體主后妃也文選謝
元暉齊敬皇后哀册文注引高誘淮南子注軒轅星

也當存此

咸池者水魚之囿也

元注咸池星名水魚神名案水魚神名似誤當以莊刻本水魚天神爲是

補曰隋書天文志云五車五星在畢北中有五星曰
天潢天漢南三星曰咸池魚囿也
天阿者羣神之闕也
元注闕猶門也
補曰御覽卷六引有注天河星名也句正文阿亦作
河案韓非子天河何犿注吉星卽謂此天阿葢古阿
河通也隋志云坐旗西四星曰天高天高西一星曰
天河主察山林妖變一曰天高天之闕門
四宮者所以爲司賞罰
元注四宮紫宮軒轅咸池天阿

補曰四宮御覽卷六引作四守守爲是也四四方之宿古謂四宮非此四星矣彼引許愼注與此同而宮亦爲守知前云四宮天阿當爲四守天河也

太微者主朱鳥案朱鳥莊刻本作朱雀攷前文其神爲熒惑其獸朱鳥注云朱鳥朱雀也似淮南文正作朱鳥

元注主猶典也

紫宮執斗而左旋

補曰天宮書云斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權

第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓合而爲斗展陰布施故稱北斗

日行一度以周于天

補曰謂北斗也北斗左旋即天之行日行一度故一歲而周或以爲說日之行則下不應重有日文矣

日冬至峻狼之山

元注南極之山

日移一度月行百八十二度八分度之五而夏至牛首之山案莊刻本月作凡蓋用劉績說補注已列其文此當作月爲是

元注牛首北極之山

補曰此此六月所行度分也日移一度故半歲而有此
行數月上疑脫六字劉績以爲月當作凡也
反覆三百六十五度四分度之一而成一歲
補曰四乘周天爲千四百六十一欲半之者倍其法
故以八除之而得百八十二度八分之五也反覆之
卽成一歲凡此分母俱生于四分也周髀算經曰何
以知天三百六十五度四分度之一古者庖犧神農
制作爲厤度元之始見三光未如其則日月列星未
有分度日主晝月主夜晝夜爲一日日月俱起建星
月度疾日度遲日月相逐于二十九日三十日間而

日行天二十九度餘未有定分于是三百六十五日南極景長明日反短以歲終日景反長故知之三百六十五日者三三百六十六日者一故知三百六十五日四分日之一歲終也

天一元始

補曰天一當爲太一字之譌也太一卽前所云以太微爲庭紫宮爲居之耀魄寶厤家謂之太歲者也天一則直斗口之陰德厤家謂之太陰矣天一太一紀歲人正俱建寅知非天一者顓頊厤上元太歲甲寅正月七曜俱在營室如下所言也若太陰甲寅太歲

實在丙子歲星尙在星紀何由得至營室

正月建寅日月俱入營室五度

補曰漢書張蒼傳贊謂專遵用秦之顓頊厤蔡邕命論云顓頊厤術曰天元正月己巳朔旦立春俱以日月起于天廟營室五度今月令孟春之月日在營室其言宿度與淮南合明淮南所用卽顓頊厤也而大衍厤議云顓頊厤上元甲寅歲正月甲寅晨初合朔立春七曜俱在艮維之首其後呂不韋得之以爲秦法更攷中星斷取近距以乙卯歲正月己巳合朔立春洪範傳曰厤記于顓頊上元太始閼蒙攝提格之

歲畢陬之月朔日已巳立春七曜俱在營室五度是也案一行謂秦用顓頊厤是已謂古顓頊厤本太歲甲寅秦時斷取近距用乙卯則非是蔡邕所謂正月朔旦已巳立春春者乙卯元也而洪範所言氣朔與邕同其太歲則是甲寅蓋本是一厤止緣歲星有超辰則太歲與之俱超高帝元年歲星在鶉首則太歲在甲午因謂之甲寅元孝武太始二年歲星超一辰至世祖建武元年歲星在壽星太歲在乙酉因名乙卯元自此以後紀歲不攷歲星于是乙卯元之名遂定古人必攷歲星則上元太歲隨時改易所恃入部

積年氣朔不誤耳不然者秦時已用此厤而呂氏春秋謂維秦八年歲在涒灘高誘注謂始皇即位八年涒灘申也則上元不在癸丑乎葢始皇元年積千二百六十筭加四十筭爲高帝元年再加二百三十筭爲世祖元年如元有定名即不得有是三者之異矣若求甲寅歲甲寅晨初合朔立春之顓頊厤不過去下一百四十年耳如是而任加數十百元俱可名上元也何者顓頊厤己巳立春則甲申冬至試從甲申始列二十部名至第十六部而己巳爲冬至部名己巳冬至則立春甲寅也一紀千五百二十年十五部

千一百四十年去十五部則始皇元年止百二十算高祖元年止百六十算各以其時所定太歲命之可矣然則上元甲寅仍從西漢人說依東漢則又名乙卯耳超辰之法剏自劉歆歆之前後皆無此術然觀其命厤上元及攷歲星行度則其理固具于中矣

天一以始建

補曰天一亦宜作太一

七十六歲日月復以正月入營室五度無餘分名曰一紀

補曰古厤至朔同日謂之章同在日首謂之部章十

九歲積餘日九十九日有餘分四之三七十六歲爲部積餘日三百九十九無餘分紀即部

凡二十紀一千五百二十歲大終日月星辰復始甲寅元

補曰古厤部周六旬謂之紀歲朔又復謂之元年七十六歲積餘日三百九十九無小餘有大餘至千五百二十歲積餘日七千九百八十日大小餘俱盡故爲大終元即紀此云元者以大終爲一元也古人命歲必視歲星所在不限六十年一周之例故不以四千五百六十歲爲一元甲寅元即前所云已巳立春

去千一百四十算所得之甲寅朔旦立春也在周顯王三年此爲近距益知一行之說非矣
日行一度而歲有奇四分度故四歲而積千四百六十一日而復合故處八十歲而復故日
補曰一歲三百六十五日四分一四歲冬至歷子卯午酉四正時已周第五歲復得子正冬至爲復合故處一歲有大餘五小餘一四歲成二十一日八十歲積四百二十日六十去之恰盡爲復故日日一作曰誤千五百二十歲以十九歲一章計之得八十章以八十歲一復計之有十九復理正相通

子午卯酉為二繩

元注繩直也

補曰南北為經東西為緯故曰二繩

丑寅辰巳未申戌亥為四鉤

補曰丑寅鉤辰巳鉤未申鉤戌亥鉤案四仲之外餘皆為鉤此以太陰在四角而釋其鉤義如此與前高注通四辰為一鉤同也若推歲行所在則太陰在寅歲在丑太陰在辰歲在亥太陰在巳歲在戌太陰在未歲在申則辰與亥鉤巳與戌鉤與此少異

東北為報德之維也

元注報復也陰氣極于北方陽氣發于東方自陰復陽故曰報德之維四角為維也

西南爲背陽之維

元注西南已過陽將復陰故曰背陽之維

東南爲常羊之維

元注常羊不進不退之貌東南純陽用事不盛不衰常如此故曰常羊之維案莊氏逵吉云常羊即相羊亦即倘佯漢書吳王濞傳又作方洋司馬相如上林賦又作襄羊皆是也古字俱通用又案東南純陽用事莊刻本無東南二字

西北爲號通之維案號通莊刻本作蹏通云各本皆作蹏疑藏本誤其云各本皆作蹏者乃是號字誤文觀注呼號之義應作號通爲是

元注西北純陰陰氣閉結陽氣將萌號始通之故曰號通之維案陰氣閉結之陰莊刻本作陽似誤

補曰東北艮也始萬物終萬物德莫大焉故曰報德西南坤也純陰無陽故曰背陽東南巽也爲進退故曰常羊漢書禮樂志云周流常羊師古曰常羊猶逍遙也西北乾也天門在焉呼號則通故曰號通四維之卦周髀有之漢書禮樂志云祠太一于甘泉就乾位也則以四卦置于四維其來古矣

日冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌

補曰太元經云陰不極則陽不萌注陽萌于十一月

故曰冬至爲德

元注德始生也

補曰京氏易積算傳云龍德十一月子在坎左行是也

日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌

補曰太元經云陽不極則陰不芽注陰芽于六月

故曰夏至爲刑

元注刑始殺也

補曰京氏易積算傳曰虎刑五月午在離右行是也

陰氣極則北至北極下至黃泉

補曰蓋天之法天旁遊四表地升降于天之中冬至天南遊之極地亦升降極上故北至北極下至黃泉

夏至天北遊之極地亦升降極下故南至南極上至朱天春分天西遊之極秋分天東遊之極地皆升降正中義具鄭注考靈曜及周髀算經以渾天論之冬至日行赤道南二十四度而晝漏極短夏至日行赤道北二十四度而晝漏極長二分日正行赤道上而晝漏適均卽其理也

故不可以鑿地穿井萬物閉藏蟄蟲首穴故曰德在室陽氣極則南至南極上至朱天故不可以夷邪上屋萬物蕃息五穀兆長故曰德在野日冬至則水從之日夏至則火從之故五月火正而水漏

元注火正火王也故水滲漏一說火星正中也漏濕也案莊刻本作火星正中地恐誤

十一月水正而陰勝

元注水正水王也故陰勝也一說營室正中于南方

補曰古厤夏至昏中星去日百十八度秦厤立春日在營室五度則夏至日在鬼三度心二度正中也冬至昏中星去日八十二度秦厤日在牽牛五度則奎十六度正中其前月營室已中也月令云中冬之月昏東壁中中夏之月昏亢中謂月本也

陽氣爲火陰氣爲水水勝故夏至濕火勝故冬至燥燥

故炭輕濕故炭重

補曰前漢書天文志云冬至極短縣土炭孟康曰先冬至三日縣土炭于衡兩端輕重適均冬至而陽氣至則炭重夏至陰氣至則土重晉灼曰蔡邕厤記候鐘律權土炭冬至陽氣應黃鐘通土炭輕而衡仰夏至陰氣應蕤賓通土炭重而衡低進退先後五日之中案續志炭作灰恐傳寫之誤

日冬至井水盛盆水溢羊脫毛麋角解鵲始巢八尺之修日中而景丈三尺日夏至而流黃澤石精出

元注流黃土之精也陰氣作于下故流澤而出也石

精五色之精也

蜩始鳴半夏生

元注半夏藥草

螽蝗不食駒犢鷙鳥不搏黃口

元注五月微陰在下駒犢黃口肌血脆弱未成故螽蝗鷙鳥應候不食不搏也案元寫本微陰在下句下誤衍未感二字莊刻本無今删又螽下脫蝗字鷙下脫鳥字今從莊刻本增

八尺之景脩徑尺五寸

補曰周禮馮相氏冬夏致日春秋致月鄭注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長

短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦于牽牛東井亦以其景知氣之至否春秋冬夏氣皆至則是四時之序正矣此所說二至景長即其事也表用八尺者周禮土圭之長尺五寸夏至日景爲測驗之始長必與土圭等唯八尺始合也此在地中爲然風土記云鄭仲師曰夏至之日立八尺之表景尺有五寸謂之地中一云陽城一云洛陽古亦即以此知日去人遠近故靈曜云四遊升降于三萬里中則半之爲萬五千里而當夏至之景此千里差一寸之率大司徒所用以測土深求地

中者而冬至日去人一十三萬里夏至日去人八萬五千里則發斂之極也皆憑八尺之脩測而得之周髀測天之高離地八萬里亦以千里爲寸也淮南後術用一丈之表故以爲天高十萬里其理正同

景脩則陰氣勝景短則陽氣勝陰氣勝則爲水陽氣勝則爲旱

補曰漢書天文志云景者所以知日之南北也日陽也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故爲寒涼也若日之南北失節晷過而長爲常寒退而短爲常燠一日晷

長爲潦短爲旱易通卦驗云冬至之日置八神樹八尺之表日中視其晷晷進則水晷退則旱鄭元注云晷進謂長于度日之行黃道外則晷長晷長者則陰勝故水晷短于度者日之行入進黃道內故晷短晷

短者陽勝是以旱

陰陽刑德有七舍

補曰鄖周髀之七衡管子四時篇曰日掌陽月掌陰陽爲德陰爲刑此陰陽刑德之義也淮南以爲北斗雌雄之神日鄖日躔月爲厭對舍謂刑德所居自子

至午有七辰故七舍

何謂七舍室堂庭門巷術野

補曰室爲子堂爲丑亥庭爲寅戌門爲卯酉巷爲辰申術爲巳未野爲午此七舍以門爲中在門内者庭堂室也在門外者巷術野也

十一月德居室三十日先日至十五日後日至十五日而徙所居各三十日德在室則刑在野德在堂則刑在術德在庭則刑在巷陰陽相得則刑德合門

補曰十一月或作二月誤日至冬至也冬至日躔星紀之中先十五日爲十一月之始後十五日爲十一月之終合三十日也十一月斗建子日在丑丑居子爲

德厭亦在子子對午爲刑故德在室刑在野十二月斗建丑日在子子居丑爲德厭在亥亥對巳爲刑故德在堂刑在術正月斗建寅日在亥亥居寅爲德厭在戌戌對辰爲刑故德在庭刑在巷二月斗建卯日在戌戌居卯爲德厭在酉酉對卯爲刑故刑德合門由此推之三月德在巷則刑在庭四月德在術則刑在堂五月德在野則刑在室而六月如四月七月如三月八月如二月九月如正月十月如十二月刑德周矣

八月二月陰陽氣均日夜平分故曰刑德合門德南則

生刑南則殺故曰二月會而萬物生八月會而草木死

案分平莊刻本作平分刑德合門至故曰十四字原寫本誤脫今從莊刻本增

補曰二月後德出而刑入故生八月後德入而刑出故死漢書五行志劉向以爲于易雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害此六日七分法理亦同也

兩維之間九十一度十六分度之五而升

元注自東北至東南爲兩維而維三百六十五度之一度者二千九百三十二里千四百六十一分里

之三百四十八

補曰四乘度分母爲十六四分周天爲九十一度不盡一度四分度之一故以十六通之爲二十復四分之而成整數五也

日行一度十五日爲一節

補曰四乘周天爲一千四百六十一以二十四氣分之得六十不盡二十一置所得如四而一爲十五日即一節之日也其餘分二十一滿氣法從小餘小餘滿四方從大餘也周易乾鑿度云天氣三微而成一著鄭注五日爲一餘十五日爲一著故五日爲一候

十五日成一氣也

以生二十四時之變斗指子則冬至音比黃鐘

元注黃鐘十一月也鐘者聚也陽氣聚于黃泉之下也

加十五日指癸則小寒音比應鐘

元注應鐘十月也言陰應于陽轉成其功萬物應時聚藏故曰應鐘

加十五日指丑則大寒音比無射

元注無射九月也陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射出見也故曰無射也

加十五日指報德之維則越在陰地故曰距日冬至四十六日而立春陽氣凍解音比南呂案莊刻本作越陰在地

元注南呂八月也南任也言陽氣內藏陰侶于陽任成其功故曰南呂也

加十五日指寅則雨水音比夷則

元注夷則七月也夷傷則法也言陽衰陰發萬物彫傷應法成性故曰夷則也案陽衰上莊刻本無言字

加十五日指甲則雷驚蟄音比林鐘

元注林鐘六月也林衆鐘聚也陽極陰生萬物衆聚而盛故曰林鐘

加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤賓

元注蕤賓五月也陰氣萎蕤在下似主人陽在上似賓客故曰蕤賓也案元寫本陰氣萎蕤下誤衍賓字今從莊刻本刪

加十五日指乙則清明風至音比仲呂

元注仲呂四月也陽在外陰在中所以呂中于陽助成其功也故曰仲呂也案助成下莊刻本無其字

加十五日指辰則穀雨音比姑洗

元注姑洗三月也姑故也洗新也陽氣養生去故而致新故曰姑洗也案莊刻本作去故就新

加十五日指常羊之維則春分盡故曰有四十六日而

立夏大風濟音比夾鐘

元注濟止也夾鐘二月也夾夾也萬物去陰夾陽地而生故曰夾鐘也

加十五日指巳則小滿音比太簇

元注太簇正月也簇簇也言陰衰陽發萬物簇地而生故曰太簇秦陰衰上疑刻本無言字

加十五日指丙則芒種音比大吕

元注大吕十二月也吕侶也萬物萌種于下未能達見故曰大吕所以配黄鐘助陽宣功也

加十五日指午則陽氣極故曰有四十六日而夏至音

比黃鐘加十五日指丁則小暑音比大呂加十五日指未則大暑音比太簇加十五日指背陽之維則夏分盡故曰有四十六日而立秋涼風至音比夾鐘加十五日指申則處暑音比姑洗加十五日指庚則白露降音比仲呂加十五日指酉中繩故曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比蕤賓加十五日指辛則寒露音比林鐘加十五日指戌則霜降音比夷則加十五日指蹏通之維則秋分盡故曰有四十六日而立冬草木畢死音比南呂加十五日指亥則小雪音比無射加十五日指壬則大雪音比應鐘加十五日指子

補曰此分十二辰爲二十四古堪輿法也亦見史記
律書此爲詳明矣八節中有四十六日者五舉整曰
三百六十五日言之故不及四分日之一以數推之
冬至至立春凡三節有小分六十三不滿一日至立
夏九節有小分一百八十九得一日九十六分日之
九十三至夏至十二節有小分二百五十二得二日
九十六分日之六十至立秋十五節有小分三百一
十五得三日九十六分日之二十七至立冬二十一
節有小分四百四十一得四日九十六分日之五十
三亦舉整日故卽得五日至來歲冬至則有小分五

百四始得五日九十六分日之二十四而此不言明以不離五日故也注所言十二月之律自是隨月律之正法非即淮南所云何以明之應鐘十月律也而小寒之音比焉小寒十二月節以後月之節屬前月之中亦在十一月不得比十月律也此自以二十四氣比十二律故冬至比黃鐘小寒比應鐘自冬至以後逆比十二律夏至以後順比十二律所謂二十四時之變明其用變法也

故曰陽生于子陰生于午

補曰子乾初九復也午坤初六姤也周易集解荀爽

曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府大明終始也

陽生于子故十一月日冬至鵲始加巢人氣鐘首陰生于午故五月爲小刑薺麥亭歷枯冬生草木必死斗杓爲小歲

元注斗第一星至第四爲魁第五至第七爲杓也

補曰說文云杓斗柄也司馬貞云卽招搖也

正月建寅月從左行十二辰咸池爲太歲

補曰淮南有兩太歲此太歲非太一也或說太當爲大然義則同

二月建卯月從右行四仲終而復始

補曰咸池直參參主斬伐咸池在其上故不可向太史公曰西官咸池猶言西官白虎也東方朔七諫云哀人事之不幸兮屬天命而委之咸池亦以咸池爲凶神咸池所建當以日所在定之正月日在亥加時酉則咸池在午二月日在戌加時巳則咸池在卯三月日在酉加時丑則咸池在子四月日在申加時酉則咸池在酉以此差次夏三月加時如春三月秋冬亦然而寅午戌之月咸池常在午亥卯未之月咸池常在卯巳酉丑之月咸池常在酉申子辰之月咸池

常在子所以然者咸神屬金巳酉丑三時亦金也故必以其時居于四正而其月自以木火金水爲類不相凌越也

太歲迎者辱背者强左者衰右者昌小歲東南則生西北則殺不可迎也而可背也不可左也而可右也其此之謂也大時者咸池也小時者月建也天維建元常以寅始起右徙一歲而移十二歲而大周天終而復始

補曰而移之而舊作不誤遁占大象歷經云天維三星在尾北斗杓，然則入析木之次太陰在攝提格之歲正月日在陬訾加時亥卽天維在寅星辰復位

時也自後加時歲退一辰故右徙一歲而移云十二歲而大周天者十二月加時每退二辰即一月而移十二月而周天也月爲小周天則歲爲大周天言大明有小矣

淮南天文訓補注卷上終